

Veza između Misli i rata skoro bi bila umetnička da nije u pitanju nehumano otežavorene ljudskih interesa. Izdaleka, to je čak fantastična slika nadahnutih istorijskih dešavanja. Koji to, i najstroži, istoričar književnosti i umetnosti može da otme iz ruke strpljivog Homera ili Pindara dugoseno jasenovo kopljje? Pa već i lepota jednog *sleta smrti*, stravične, shodno duhu rasporedene, ljudske igre! Kao prošlo vreme našeg detinjstva, to počinje da biva igrom, — a nije na odmet misliti i na takve igre koje to postaju tek kad potpuno prestanu. Sve od Hujzinginog *Homo Ludens* do *Igara R.* Kaj jo činjen je propust, nesvesni greh duha koji se plasi rasprave o svojoj nesretnoj i zločinačkoj delatnosti kroz istoriju. Duh udvostručuje greh saučestvujući sa sobom. Velik je broj takvih namerno učinjenih previda koji narastaju do falsifikata — čitavih klasičnih ideologija. Očeviđnost ideologija i uverava u postojanje tih mrlja na prozorima duha, ako su to iole.

Tvrđnja koja se ovde brani jeste da su antički stratezi svojom postavkom odbrane ili napada, povlačenja ili opkoljavanja, davali odgovor, klijuč na izazov karaktera antičke misli. Zar nije Pompej Veliki, prilikom bežanja pred Cezarom u vreme rimskih građanskih ratova (kao što navodi Apijan iz Aleksandrije), to svoje povlačenje obrazlagao: „Svi koji pravilno misle, pa ma gde oni bili, slobodu smatraju otadžbinom“. Ali to je njegovo uzmićanje imalo i strateški značaj: da se na miru, daleko od protivnika, osnaži i tek tada silno napadne. Mora se priznati da mu se ta ideja izjelovila, jer je Cezarova bila jača, predstavlja pravi klijuč: odgovor na tadašnje, doista vrlo jadne duhovne prilike, koje su pravdare mogućnost slobode moću oružane sile i samo tamo gde ste svonji. Možda je to slabija mudrost, ali je bila *sa-vremenija* i zato pobedička. Očito je da je tu klimu trebalo osuditi, ona je i dokaz kroz kalkav je sve mrak duh prolazio.

PERSIJSKI RATOVI

Od persijskih ratova najvažniji su oni na Maratonu, kod Salamine i kod Plateje. Heli je, ne bez razloga, za ove bitke u svojim predavanjima istorije filozofije rekao da su najblistavije stranice ljudske istorije, gde je zapadna kultura, grčka sloboda duha, dobila bitku nad azijskim načelom despoticizma. Tu samostrest koja je otklonila vandalsku pretinju spominje i Pindar:

*Božanstvo je uklonilo neko
od tijemena našeg Tantalovu stijenu,
neizdržljivu kaznu i bić Helade.*

U Maratonskoj bici značajan je izlazak iz grada i sačekivanje Persijanaca u maloj klijuri u brdima koja su opkoljavala Maratonsku ravnicu i kroz koju se, pošto-poto, moralo proći da bi se ušlo u dolinu Vrana. A ova je direktno vodila u Atinu.

U atinskom vojvodstvu je uvek deset generala naizmjenično, dan po dan, rukovodilo bitkom. Najodličniji od svih, sa najviše ratnog iskustva, bio je Miltijad, sin Kimonov, koji je, kao što navodi Plutarh, po svojoj gluposti dobio nadimak Budala i koga je iz Atine proterao Pizistrat. Odmah za Miltijadom dolazili su Aristid Pravedni i ostromučni Temistokle. Dobro raspoloženi generali, još dok su Persijanci jezdili ka Maratonu, da bi nekako preduhitrili, na dužu stazu, persijsku masovnost, pošalju u Spartu vesnika Fidipida, trkača po zamjanju, za ispomoć. Miltijadovo shvaćanje prevlada uz svesrdno zlaganje čestitog Aristida i polemarha Kalimaha, i tako on dobi vlast da dela po volji i bude vrhovni ratovoda. Platejani su došli u pomoć Atinjanima, uzvraćajući im na taj način ratni dug kojim su ih oni obvezali pomažući im protiv Beočana. Verovatno je da Persijanaca nije bilo mnogo više nego Atinjana, jer, da je bilo tako, oni bi sigurno primenili taktku zaobilazeњa. Brojke koje navodi Herodot (on daje najobuhvatniju sliku bitke) više su nego neverovatne i pretrpele su kritiku modernih vojnoistorijskih stručnjaka. Tako je Herodot, iako najbliži izvor, najneverodostojniji. Atin-

joyica aćin

helenska ratna veština i vešta misao

ska falanga, postrojena u klijuri, strpljivo je čekala, znajući da će Persijanci, na čelu sa Datismom i Artafernom, morati *prvi* da krenu. Za njih je postojala opasnost dolaska Lakedemonjana. Nemoguće je da su, kao po Herodotu, Heli pretrčali najmanje osam stadija (to je oko 1,5 km.), a ostali ipak opasni po protivnika. Mora da su varvari prvi pošli, i postojao je samo jedan trenutak u kome su Heli smeli i mogli da pojure sa svojim kopljima, štitovima i kratkim mačevima u susret protivniku razvijenom u strelički niz, maoružanom lukom i strelama. Tad je pala blagovremena zapoved: „*Sad u boj krenite, o deco helenska!*“ (Eshil). Da su malo kasnije krenuli, strele bi ih desetkovale, a da su malo ranije, falanga bi se rasturila usled nejednakog trčanja na duže. Heli su moralni potrcati tek kad su Persijanci bili udaljeni nešto više od jednog stadija (oko dvesto metara). Pogledajmo unazad još jednom: mora da je važno za rešavanje bitke kod Maratona bilo samo to što su Atinjani izašli iz grada i ukopali se na vratima puta za grad, a trenutak taktičkog napada Helene pitanje je samo lične ratničke imaginacije Miltijadove.

Herojska pogibija Leonide i tri stotine njegovih teških hoplita u Termopilskom tesnacu nikako nije bezrazložna stvar u pobedi Helene, jer Termopilski klanac ne može da se posmatra odvojeno od Maratona: on predstavlja onu moralnu nadopunu, a još više obistinjenje te podzemne snage helenskog života, koje su samo naizgled na Maratonom proterane u nevažan plan.

Zemlja je ojaciла Persiju, ali ni more to nije propustilo da učini. Krivica je do azijskog uverenja u sopstvenu snagu, ali ta snaga se nalazila u principu ropsstva, dok je snaga Helade bila u demokratskom principu slobode. Persijsku vojsku je ubila njena veličina. Salamina je postala prostor u kome je došla do izražaja puna mera dijalektičke protivrečnosti stvari koja smeta-samo-sebi. U Salamini se odigrao proces negiranja masovnosti na osnovu načela njene pozicije. Mehanizam negacije bio je sveden na jednu čak analitičku istinu: promena prirode stvari shodna je promeni koordinata. Radi se o

principu neodređenosti. Kod Salamine se s pravom igralo na još jednu kartu; veštija helenska mornarica je mogla, s vrlo velikom verovatnoćom, da tuče varvarske, tako je postojala neda obeshrabrvanja i suvozemnog dela Kserksove „Diva Persijanaca“ — armije. I taj rizik je urođio dobrim ploidom. „Heleni su — kao što izveštava Herodot — borbu vodili pravilno i u vojnim redovima, a varvari niti su bili u redovima, niti su u bilo čemu pametno postupali; moralno im se dogodilo ono što im se dogodilo.“

Uloga dijalektičke prirode stvari, kao što sam već rekao, u samoj bici bila je glavna udarna snaga Helene koju su oni samo svojom srčanošću i lakin rukovanjem krialitim trijerama u pravom stepenu potpomagali. U tom je smislu vešto zaokretanje helenskih lada bilo skoro nebitno.

Luk ništa ne pomaže, vojska strada sva, klijun helenskih lada svu je rasturi.
(Eshil: Persijanci)

Primer gde su Heleni pokazali vrhunac u rukovodenju bitkom, primer koji je i najbilistaviji odraz, konkretnizovan u najčišćem obliku *sa-vremenog* duha, jeste Plateja, a u pitanju je *polesos*.

Posmatrajući ratove sa kraja u kom cara je filozofska mišljenje, omogućava se kritika podataka koje su navodili stari pisci. Omogućava se tačnija slika i razumevanje nekog proteklog dogadaja. Ova alatka za korekciju ima i drugi kraj — dopire se do dubljeg značenja još nedovoljno određene misli. Dograduje se okrnjeni smisao.

Kod Plateje nas obuzima ona Burkhardtova „neutralna radost nad korektnim vođenjem rata kao takvim“, ona munjevitva radost nad božanskim obistinjenjem *pobedničke* misli. Dva velika izvora, Herodot u Plutarh, padaju u nenameru grešku, koja se da objasniti željom da se pokaže veličina helenske pobede, a za njih je ona utoliko veća ukoliko je bila veća ništavnost helenske snage i ratne veštine. Po njima su Atinjani, zajedno sa Lakedemonjima i ostatim saveznicima, počeli da se u neredu povlače ka gradu. I samo su pobedili zbog svoje srčanosti. A da li se sila, kao što je bila jedna mnogo brojnija persijska armija, na jednoj dovoljno velikoj ravnici, ako se močno razmazne, može srčanost nadbiti? Ono što je najverovatnije i što treba da se tvrdi, to je da su se saveznici strogo smisleno povlačili. Time su sebi omogućili da upotrebe ono što su potajno čuvali u rukavu; da se sredenim povlačenjem naizgled kao slučajno raštrkaju i tako nateraju u rasparčavanje i protivnika. Potom je tek razvrgorno zaigrala helenska borbena smelost i žestina. I tu je kraj. „Bežanje“ se pretvorilo u porednu.

Kod Heraklita *polesos* znači rat, ili, kako današnji interpretatori tvrde, ima značenje jedne poljne suprotnosti dovoljne jakе da udrma unutrašnje jedinstvo stvari. *Polesos*, čija je odlična slika Plateja, ima jedan malo dublji smisao, ima u sebi jedno pretvaranje. Suprotstavljanje gubi ravnotežu, navlači se koprena na lice istine, istina se preobražava: više nije ono što je, ni ono što nije. U prostoru besmisla, ona rada nov smisao stvarima, to je proces postojanja u kojem misao stiče veštini — prelazi u svoju ekstremnost, postajući bitnost razvitička stvar — saopstvenom kritikom se prevladava budući odraz istoričnosti (te ljupke boginje Mnemozine) sveta.

Sve ove tri velike bitke su dobijene u punom skladu, meri i poretku. One su bile vatre večno žive, koje se sa merom pale i sa merom gase (Heraklit). Heleni su kroz te bitke došli do onog nužnog koje im je moglo da ih dobiju, oni su išli tragom logosa, božanskog (svetskog) uma, i prema njemu se upravljali. To je bilo ostvarenje načela logosa, trenutak u kojem je pobednička misao logosa postala bitnost procesa življenja — stekla veštini i dijalektičnost. Persijanci su moralni stradati, zato što su duhom svoje zajednice i svojom falangom ostvarivali drukčiju misao (M. N. Đurić: *Etika i politika u Eshilovoj tragediji*).